

زندگی موت اور انسان

آئینہ قرآنی میں

ڈاکٹر اسرار احمد

مرکزی انجمن خدام القرآن
لاہور

عہدِ حاضر میں انسان کے وجود کے جس داخلی تضاد کو اپنے مخصوص مزاجیہ انداز
میں واضح کیا سان العصر کبر الہ آبادی نے کہ

کہا منصور نے خُدا ہوں میں ڈارون بولا بُوَنا ہوں میں

ہنس کے کہنے لگے مرے اک دوست فکر ہر کس بختِ برہمتِ اوست

سانُ الملت علامہ اقبال کو اس کے کامل فہم میں کچھ وقت لگا۔

ابتداءً تو انہیں انسان کا صرف خاکی وجود ہی نظر آیا چنانچہ یہ تک کہہ بیٹھے کہ

عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی بہم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں زلوری ہے زلاری ہے

لیکن بعد میں تدریجاً حقیقت منکشف ہوتی چلی گئی چنانچہ بال جبریل میں فرماتے ہیں

خاکی زلوری نہاد بندہ مولا صفات ہر دو جہاں سے غنی اُس کا دل بے نیاز

اور آخر کار نہ صرف یہ کہ وہ اس قطعی اور حتمی نتیجے تک پہنچ گئے کہ ہماری اصل ذات یا

انایا خودی تو ہے ہی خالصۃً زلوری الاصل

نقطۂ زلوری کہ نام او خودی است زیرِ خاکِ ماسشرارِ زندگی است!

بلکہ اس حقیقت کو بھی پاگئے کہ ہماری ہستی کا یہ نورانی عنصر دراصل خود خدا ہی کی ایک تجلی ہے؛

ہے نورِ تجلی بھی اسی خاک میں پنہاں غافل تو ز صاحبِ ادراک نہیں ہے

اور دمِ چسیت بہ پیام است! شنیدی نہ شنیدی بہ

در خاکِ تو یک جلوة عام است نہ دیدی!!

دیدن دگر آموزِ شنیدن دگر آموز

کاش کہ عہدِ حاضر کے مسلمان کو اس "دیدن دگر" اور "شنیدن دگر" کی توفیق مل جائے

خدایا آرزو میری یہی ہے مرا نورِ بصیرت عام کر دے

زندگی موت اور انسان

آئینہ قرآنی میں

ڈاکٹر اسرار احمد

شائع کردہ
مکتبہ موعظی النجمن خدام القرآن لاہور
۳۶۔۷ ماڈل ٹاؤن لاہور

نام کتاب _____ زندگی، موت اور انسان، آئینہ قرآنی میں
 اشاعت اول _____ فروری 1988ء
 حالیہ اشاعت _____ اکتوبر 2003ء
 تعداد اشاعت _____ 2200
 ناشر _____ ناظم نشر و اشاعت، مرکزی انجمن خدام القرآن، لاہور
 مقام اشاعت _____ 36۔ کے، ماڈل ٹاؤن، لاہور
 فون: 5869501-03
 مطبع _____ شرکت پرنٹنگ پریس، لاہور
 قیمت _____ 12 روپے

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

تقسیم

میری جو دو تقریریں اس کتابچے میں شامل ہیں اُن میں سے پہلی تحریر انیس بائیس سال پرانی ہے۔ اس لیے کہ یہ اوائل سلسلہ میں اس زمانے میں لکھی گئی تھی جب میں دوبارہ لاہور منتقل ہوا اسی سال دوسری زندگی کے اس دور کا آغاز ہونے والا تھا جس کے اہم نشانات راہ میں پیشہ طلب سے علمی و مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور کی تاسیس اور تنظیم اسلامی کا قیام!۔۔۔۔۔ اُس زمانے میں مولوی محمد الدین سلفی مرحوم و مفتی مدظلہ الاعظم "ام" کے ادارہ تحریر سے وابستہ تھے۔ انہوں نے اشاعت کے لیے کسی مضمون کی فرمائش کی۔ میں کبھی اپنے زمانہ طالب علمی میں تو اسلامی جمعیت طلبہ کے ہفت روزہ پر پے معزم "میں لکھتا رہا اور ۱۹۵۶ء میں تحریک اسلامی سے شدید ذہنی اور قلبی وابستگی کے باعث سخت اعصابی دباؤ کے تحت "تحریک جماعت اسلامی" ایک تحقیقی مطالعہ نامی طویل تحریر بھی میرے قلم سے نکل چکی تھی لیکن اس کے بعد سے مسلسل دس سال اس طرح گزر گئے تھے کہ کسی کو ذاتی خط لکھنے کے لیے بھی شاید ہی قلم ہاتھ میں لیا ہو۔۔۔۔۔

لہذا میں معذرت کرتا رہا۔۔۔۔۔ لیکن جب ان کا اصرار بہت بڑھا تو ایک روز اچانک قلبی ذہن کی کسی خاص کیفیت میں یہ تحریر قلم سے صادر ہو گئی۔ "الاعتصام" جماعت اہلحدیث کا ترجمان تھا اور مجھے یقین تھا کہ یہ تحریر اس میں ہرگز نہیں چسپ کے گی۔ لیکن محمد الدین سلفی مرحوم نے اسے شائع کر دیا۔۔۔۔۔ مجھے حیرت ہوئی کہ اس پر انہیں متعدد خطوط تعریف و تحسین پر مشتمل موصول ہوئے۔ جن میں سے بعض انہوں نے مجھے بھی دکھائے ان میں سے ایک خط ملک حسن علی جامعی شرقپوری نے تحریر فرمایا تھا جس میں انہوں نے اس تحریر کی بہت دل کھول کر تعریف کی تھی اور اسے حکمت قرآن اور فلسفہ اقبال کا پختہ قرار دیا تھا۔۔۔۔۔

اس اثناء میں میرے ذہن میں "حقیقت انسان" کے عنوان سے اس کی دوسری قسط کا بیرونی

بھی تیار ہو گیا تھا۔۔۔۔۔ بلکہ اس کا ابتدائی قلمبند بھی ہو گیا تھا۔۔۔۔۔ لیکن ادھر گسٹ ۶۶ء میں جب ”میشاق“ کا پہلا پرچہ میری ادارت میں شائع ہوا۔ اور میں نے اپنی ”الاعتصام“ میں شائع شدہ تحریر کو بھی اُس میں شامل کر دیا تو مولانا امین احسن اصلاحی نے اسے ناپسند فرمایا کہ یہ ابوالکلامی انداز ہے۔۔۔۔۔ اس کا زمانہ گزر چکا! ”میشاق“، چونکہ اس وقت اُن ہی کے ”زیر سرپرستی“ شائع ہو رہا تھا لہذا میں نے اُن کے جذبات کا احترام کیا۔۔۔۔۔ اور اس طرح اُس دوسری قسط کی تکمیل و تسوید کی نوبت نہ آ سکی۔ (بلکہ واقعہ یہ ہے کہ اس کے بعد اس طرز کی بس ایک ہی تحریر میرے قلم سے اور نکلی جو ”راہِ نجات“ نامی کتابچے میں شامل ہے، تاہم اس کے بعض نکات گاہے بگاہے میرے ذہن میں گلبلا تے رہے۔

ادھر فروری ۸۴ء میں اپنا نمک اس ”گلبلا ہٹ“ نے زور کیا اور اس کا ایک حصہ ذہن سے بذریعہ قلم قسط اس منتقل ہو گیا تو خیال آیا کہ اگر اسے شائع کر دیا جائے تو شاید تکمیل کا خطری تقاضا دوسری مصروفیات میں سے وقت نکالنے پر آمادہ کر سکے۔ چنانچہ اولاً ”حکمتِ قرآن“ کے نمبر ۸۴ء کے شمارے میں دوبارہ ”حقیقتِ زندگی“ اور دسمبر ۸۴ء میں ”حقیقتِ انسان“ کی قسط اول اشاعت ہوئی۔ اس کے بعد الحمد للہ کہ مارچ اپریل ۸۴ء کے مشترک شمارے میں ”حقیقتِ انسان“ کی دوسری قسط بھی شائع ہو گئی۔۔۔۔۔ لیکن افسوس کہ مضمون طوالت اختیار کر گیا اور اس کی تکمیل کی نوبت تا حال نہیں آ سکی۔

حال ہی میں یہ خیال آیا کیوں نہ ”حقیقتِ زندگی“ اور ”حقیقتِ انسان“ کی قسط اول کو تو ایک کتابچے کی صورت میں شائع کر ہی دیا جائے۔ شاید کہ کچھ ذہین اور حساس نوجوانوں کو اپنی حقیقت کا سراغ مل جائے اور اُن کے اندر کا سویا ہوا انسان جاگ اُٹھے !!

فلسفہ
اسرارِ غمغمی

لاہور - ۱۶ فروری ۶۸۸

حقیقتِ زندگی

زندگی محض "عناصر میں ظہور ترتیب" ہی کا نام ہے یا اس "پردہ زنگاری" میں کوئی حقیقتِ کبریٰ "معتوق" بنی چھپی بیٹھی ہے؟ اسی طرح موت زندگی کے خاتمے کا نام ہے یا یہ کجائے خود زندگی ہی کا ایک "وقفہ" ہے! ع: یعنی آگے بڑھیں گے دم لے کر؟

ہم اپنی زندگی کو "امروز" و "فردا" کے پیمانوں سے ناپیں اور حسرت سے پکار اٹھیں کہ،
- "عمر دراز مانگ کے لائے تھے چار دن" دو آرزوئیں کٹ گئے دو انتظار میں

یا اسے ع: جادواں، بہیم دواں، ہر دم جواں، مانیں اور اپنی ابدیت کے سرور انجیز تصور سے شاد کام ہوں؟

اس مسئلے کے حل کا سارا دار و مدار اس پر ہے کہ آیا ہم محض "عالم محسوسات" تک محدود رہنے کا فیصلہ کرتے ہیں اور صرف "حواس خمسہ" کی محدود دریافتوں پر اکتفا کرتے ہیں یا عقل و وجدان کی قوتوں کو بھی کام میں لاتے ہیں اور "اپنے من میں ڈوب کر" "سراغ زندگی" کو پانے کی سعی کرتے ہیں۔

'عالم محسوسات' اور 'حواس خمسہ' تک محدود رہیے تو زندگی بس پیدائش سے موت تک کے وقفے کا نام ہے۔ قرآن مجید ان 'مؤمنین' تجرید و شہود کے تصورِ حیات کو ان الفاظ

زندگی کیا ہے، عناصر میں ظہور ترتیب	موت کیا ہے، انہی اجزاء کا پریشاں ہونا
'چرخ کوکب' یہ سلیقہ ہے ستم گاری میں	کوئی معتوق ہے اس پردہ زنگاری میں
'موت' ایک زندگی کا وقفہ ہے	یعنی آگے بڑھیں گے دم لے کر
'تو لے پایا' امروز و فردا سے ناپ	جادواں، بہیم دواں، ہر دم جواں ہے زندگی

میں بیان فرماتا ہے :

إِنَّ هِيَ الْأَحْيَاتُ الدُّنْيَا وَمَا
نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ - (الانعام)
اور مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ
وَنَحْيِي وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ
(الحاشیہ)
ہمارے لیے زندگی نہیں مگر یہی دنیا کی
اور ہم کو پھر نہیں زندہ ہونا۔
کچھ نہیں بس یہی ہمارا جینا ہے دنیا کا۔
ہم مرنے ہیں اور جیتے ہیں اور نہیں ہلاک
ہوتے مگر صرف اگر دش (زمانہ) سے!

اور اُن کے ذہن کی پستی اور علم کی کوتاہی پر ان الفاظ میں تبصرہ فرماتا ہے :

يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا - (الرّوم)
اور ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ - (الجم)
یہ لوگ صرف دنیوی زندگی کے ظاہر
کو جانتے ہیں۔
بس یہیں تک پہنچے ہیں اُن کی علم میں!

کیا واقعی زندگی بس اسی مختصر سے وقفے کا نام ہے؟ ہمارے حواس خمسہ یقیناً
ولادت کے ماقبل اور موت کے مابعد کے بارے میں بالکل لاچار و بے بس ہیں لیکن کیا
عقل انسانی اسے باور کرتی ہے؟ اور وجدان اسے قبول کرتا ہے؟؟ فوراً آنکھیں بند کر کے
اس وسیع و عریض کائنات کی عظمت و وسعت کا تصور کرو! پھر سوچو کہ اس کائنات کا مرکز
وجود انسان ہے سلسلہ تخلیق کا کمال! ارتقائے حیات کی آخری منزل!
تو کیا اس کی حقیقت بس یہی کچھ ہے کہ بچپن کے "لَبَّ وَ لَهْوٌ" اور بڑھاپے کے
"لَيْسَ لَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا" کے مابین ایک تھوڑے سے وقفے کے

لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ إِنَّهَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَبَّ وَ لَهْوٌ (سورۃ المہدیہ)

جان لو کہ دنیا کی زندگی لب و لہو ہے الخ

لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ مَنْ يَرُودُ إِلَى آذَانِ الْعَمْرِ لَيْسَ لَا يَعْلَمُ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا (سورۃ الحج)

اور تم میں سے کچھ لوگ آتے ہیں ان کی عمر کا نہ جانیں جاننے کے بعد کوئی چیز۔

ہوش و شعور کا نام حیاتِ انسانی ہے گویا۔ ط: اک ذرا ہوش میں آنے کے خطاوار ہیں ہم؟
 جو کوئی "حیاتِ انسانی" کے اس تصور پر مطمئن ہو سکتا ہو، وہ ہو۔ آخر سطحِ ارض پر انسان
 ہی تو نہیں بستے۔ لاکھوں حیوانات، چرند پرند بھی یہیں بس رہے ہیں، تو کون سے تعجب کی
 بات ہے کہ خود انسانوں میں ایک گروہ کثیر انسانِ ماحیوانوں ہی کا ہو!

لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا
 وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا
 وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا
 أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ
 (سورۃ الاعراف)

وہ دل رکھتے ہیں لیکن غور نہیں کرتے،
 آنکھیں رکھتے ہیں، پر دیکھتے نہیں،
 کان رکھتے ہیں، پر سنتے نہیں۔ وہ
 حیوانوں کی مانند ہیں بلکہ ان سے بھی
 گئے گزرے۔

اپنی حقیقت سے بے خبر اور اپنی عظمت سے غافل یہ انسان ماحیوان درحقیقت
 "اک ذرا ہوش میں آنے کے" بھی بس مغالطے ہی میں مبتلا ہیں۔ وحیِ الہی تو انہیں زندہ
 ہی تسلیم نہیں کرتی۔

فَإِنَّكَ لَا تَسْمَعُ الْكَلِمَ وَلَا تَسْمَعُ
 الصَّخْرَةِ الدَّعَاءَ (سورۃ الزوم)
 کیونکہ تم مردوں کو نہیں سنا سکتے اور نہ ہی
 بہروں کو اپنی پکار سنا سکتے ہو۔

جن کا حال یہ ہو کہ ط: "روح سے تمازتنگی میں بھی تہی جن کا جسد" وہ کب حیاتِ انسانی
 کے لطیف حقائق کا ادراک کر سکتے ہیں! قبضِ حواس کے ان زندانیوں کو کون باور کرا سکتا ہے کہ
 "ایسے کچھ تو بھی ہیں سارے حقیقت میں نہاں چھوٹے گاز جنہیں زخمِ مضراب حواس"
 ہاں! جن کا دہن اس "چارون" کی "عمردراز" پر مطمئن نہ ہوتا ہو، جن کے جسدِ خاکی میں

ل: وَرَضُوا بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنَّنُوا بِهَا۔ (سورۃ یونس)

اور رضی ہو گئے حیاتِ دنیوی سے اور اسی پر مطمئن ہو گئے۔

ث: عمردراز نامک کے لائے تھے چارون دو آرزوئیں کٹ گئے دو انتظار میں (ظفر)

حیاتِ حقیقی کروٹیں لے رہی ہو اور جنہیں خود اپنے اندر ہی کی کوئی چیز اپنی عظمت کی جانب اشارے کرتی محسوس ہو اُن کے ”ضمیر پر جب“ ”نزولِ کتاب“ ہوتا ہے تو حقیقتِ حیات کی ”گرہ“ کھلتی ہے اور وحیِ الہی کی بدلی سے حقائق کی بارش ہوتی ہے تو اُن کی عقل و وجدان کی پیاسی زمین کو ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے اُسے بعینہ وہی چیز مل گئی جس کی اُسے پیاس تھی۔ اور تب وہ حیاتِ انسانی جو حواسِ خمسہ کی ”بندگی“ میں گھٹ کر جوئے کم آبِ نظر آتی تھی ذہنِ انسانی کے اُن کے چنگل سے ”آزاد“ ہوتے ہی ایک ”بھر بھراں“ کی صورت اختیار کر لیتی ہے اور یہ حیاتِ دنیوی، جو لاعلمی اور بے خبری میں ”اصل حیات“ قرار پائی تھی، سکڑا اور سٹ کر اصل کتابِ حیات کے محض ایک ویسا چے اور مقدمے کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ صاعقہِ حق کو ند کر اعلان کرتا ہے:

وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِیَ الْحَیَوَانُ۔ (سورۃ النکبوت)

اصل زندگی تو آخرت کی زندگی

ہے۔

اور انسانوں کے اس عظیم ہجوم پر نظر ڈالتے ہوئے جو حیاتِ دنیوی کے لہو و لعب ہی کو اصل حیات قرار دیتے بیٹھا ہے، حسرت کے ساتھ پکارتا ہے۔
لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔
کاش کہ یہ جانتے!

پھر کبھی ڈانٹا جاتا ہے:

كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ
وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ (سورۃ القیامہ)

کچھ نہیں بس تم دُنیا سے محبت کرتے

ہو اور آخرت کو تھوکتے ہو۔

اور کبھی شکوہ کیا جاتا ہے:

بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا

تم حیاتِ دنیوی کو ترجیح دیتے ہو حالانکہ

لے تیرے ضمیر پر جب تک نہ ہو نزولِ کتاب گرہ کشا ہے دراز می صاحب کثافت (اقبال)

لے بندگی میں گھٹ کر رہ جاتی ہے اک جوئے کم آب اور آزادی میں بھر بھراں ہے زندگی (۴)

وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ - (سورۃ الاعلیٰ) آفرت بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی۔

اللہ! اللہ! کیا انقلاب ہے، کہاں یہ ذہن کی تنگی کہ زندگی بس یہی زندگی ہے اور کہاں یہ وسعت نظر کہ حیات انسانی ابدی اور سرمدی ہے جس کی کوئی انتہا نہیں! مجباً یہ مایوس کن تصور کہ موت سلسلہ حیات کا اختتام ہے اور مجباً اس حقیقت کا ادراک کہ موت تو اصل ”شہرِ زندگی“ کا ”شاہِ درہ“ ہے۔

بدقسمتی سے اُفروی زندگی کے ماننے والوں میں بھی بہت کم بلکہ شاید ہی ایسے ہیں جو اُس کے جاننے والے ہوں۔ اُس کا ماننا جس قدر آسان ہے ’جاننا‘ اُسی قدر دشوار ہے۔ ’ماننا‘ تو محض توارث سے بھی مل جاتا ہے لیکن ’جاننے‘ کے لیے اپنے ظرفِ ذہنی کو وسیع و عمیق کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اس کا موقع آج کی مادہ پرست دنیا میں کے نصیب ہے!

ماننے والوں کی ایک غالب اکثریت نے ’حیاتِ دنیوی‘ کو اصل کتابِ جان کر ’حیاتِ اُفروی‘ کو بس اس کے تہے اور ضمیمے کی حیثیت سے مانا ہے۔ حالانکہ ’جاننا‘ یہ چاہیے کہ اصل کتابِ حیات تو موت کے بعد کھلنے والی ہے۔ یہ حیاتِ دنیوی تو بس اُس کا ایک دیباچہ ہے یا مقدمہ! وہ حقیقت ہے اور محض اُس کا ایک عکس۔ وہ ابدی ہے اور لامتناہی اور یہ عارضی ہے اور مختتم، وہ حقیقی اور واقعی ہے اور یہ اُس کے مقابلے میں محض کھیل تماشا بلکہ ”متاعِ غرور“ — آیاتِ بینات!

وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا فِی الْاٰخِرَةِ
الْاَمْتَاعِ - (سورۃ الزمعد)
اور دنیا کی زندگی کچھ نہیں آفرت کے
آگے مگر متاعِ حقیر۔

فَمَا مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا فِی
سو کچھ نہیں نفع اٹھانا دنیا کی زندگی کا

الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ (سورۃ التوبہ) آخرت کے مقابلے میں مگر مختوڑا۔
 وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهُمُوعِبٌ (سورۃ العنکبوت) اور یہ دنیا کا جینا تو بس جی بہلانا اور کھیلنا ہے۔
 وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعٌ (سورۃ الحديد وآل عمران) اور دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کا سامان ہے۔
 اسی حقیقت پر شاہد ہیں۔

لیکن حیاتِ دنیوی کی یہ ساری بے بضاعتی اور کم مانگی حیاتِ اُفروی کے مقابلے ہی میں ہے۔ ورنہ بجائے خود یہ ایک ٹھوس حقیقت ہے۔ ذرا غور کرو جو کتابِ حکیم "موت" کو بھی ایک مثبت حقیقت قرار دے جو حیات ہی کی طرح تخلیق کے مراحل سے گزر چکی ہے وہ حیاتِ دنیوی کو کب بے حقیقت ٹھہرا سکتی ہے۔ یہ بے حقیقت صرف اُس وقت بنتی ہے جب اُس کا تقابل حیاتِ اُفروی سے کیا جائے اور متابعِ غرور اُس وقت قرار پاتی ہے جب نگاہیں اُس پر اس طور سے مرکوز ہو جائیں کہ دل و دماغ حیاتِ اُفروی سے محجوب ہو جائیں۔ یہی رمز ہے قرآنِ حکیم کے اس تبصرے میں کہ: يَكْفُرُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا — یہ مومنین حیاتِ دنیوی، خود حیاتِ دنیوی کی حقیقت سے کب واقف ہیں۔ اس کا بھی بس "ظاہر" ہی اُن کی نگاہوں کے سامنے ہے خود اس کی حقیقت آشکارا ہو جائے تو حیاتِ انسانی کے مجملہ حقائق ہمک رسائی کی راہیں روشن ہو جائیں۔ قرآنِ حکیم نے حیاتِ دنیوی "کو حیاتِ انسانی" کا ایک امتحانی وقفہ قرار دیا ہے:

خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ لَيْسَ لَكُمْ مَلَأَ

بَنَیَا جینا اور مرنا تاکہ تم کو جانچے کون تم (سورۃ الملک)
 بَنَیَا جینا اور مرنا تاکہ تم کو جانچے کون تم میں اچھا کون ہے کام۔ (ترجمہ شیخ الہند)

اَلَيْكُمۡ اَحْسَنُ عَمَلًا۔ (سورۃ الملک) میں اچھا کرتا ہے کام۔

یعنی یہ امتحان گاہ ہے، نتائجِ آخرت میں برآمد ہوں گے۔

فلزمنہم سے تُو اُبھرا ہے مانندِ حجاب اس زیاں غلے میں تیرا امتحان ہے زندگی

یہ گھڑیِ عمر کی ہے، تو عمرِ عمر میں ہے پیش کر غافلِ عمل کوئی اگر دفتر میں ہے

اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو آخرت کی کھیتی سے تعبیر فرمایا ہے ”اَلدُّنْيَا مَرْعٰةٌ
اَلْاٰخِرَةُ“ — غرض یہ کہ آخرت سے ملا کر دیکھو تو حیاتِ دُنیوی بھی ایک مٹھوس

حقیقت ہے، بصورتِ دیگر اس کا کوئی حقیقی وجود ہی نہیں رہ جاتا۔

آخرت سے قطعِ نظر، حیاتِ دُنیوی کی حقیقت اس کے سوا اور کیا ہے کہ:

اَعْلَمُوْا اَنَّمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا جان رکھو کہ دنیا کی زندگی یہی ہے کھیل

لَعِبٌ وَّلَهُمْ زٰوِيَةٌ مِّمَّہٗ وَفَاخَرُہُمْ اور تماشا اور بناؤ اور بڑائیاں کرنی آپس

بَيْنَكُمْ وَتَكُنُّ فِی الْاَسْوَٰلِ و میں اور بہتات ڈھونڈنی مال کی اور اولاد

الْاَوَّلَادِ۔ (سورۃ الحمید) کی:-!!

لیکن بچپن کے کھیل کو، نوجوانی کی آرائش و زیبائش اور بناؤ سنگھار، شباب کے فخر و

مہابات اور کہولت کے پیکارِ اموال و اولاد کے ان ہی ادوار سے گزرتے ہوئے ”اک ذرا

ہوش میں آنے“ سے حیاتِ دُنیوی ایک حقیقتِ کبریٰ اور نعمتِ غیر مترقبہ کی صورت میں

جلوہ گر ہوتی ہے۔ اور اگر یہ ہو جائے تو بس یہی حاصلِ حیات ہے۔ اگر چہ یہ ایک دردناک

حقیقت ہے کہ یہ ہوش کسی کسی کو نصیب ہوتا ہے۔ وَمَا يَلْقٰہَاۤ اِلَّا دُوْحٌ حَظِیْمٌ۔

ہوش میں آکر اگر حقیقت کی کوئی جھلک دیکھ پاؤ اور پھر اُسی کے رُخِ زیبا کے پرتار

اور اُسی کی زلفِ گرہ گیر کے اسیر ہو جاؤ تو بس یہی سرمایہ حیات ہے، پھر جب تک یہاں

رہو گے چین اور سکون سے رہو گے اور ”اَحَقُّ بِالْاٰمِنِ“ قرار پاؤ گے، موتِ مجملہ عروسی

سَحَابٌ - ظَلَمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ ۝ اور لہر اور اس پر بادل، اندھیرے

بَعْضٌ ط (سورۃ النور) ہیں ایک پر ایک۔

پھر مر و گئے اُس پیاسے کی موت جو سراب کو پانی سمجھ کر دیوانہ وار دوڑتا رہا جسکی کہ انتہائی حسرت و یاس کی حالت میں جان دے دی۔

وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ ۝ اور جو لوگ منکر ہیں اُن کے کام جیسے ریت

يَقِيعَةٍ يَتَخَصَّبُهَا الظَّهْنَانُ مَاءً ۝ جنگل میں، پیاسا جانے اُس کو پانی یہاں

حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا ۝ تک کہ جب پہنچا اس پر اس کو کچھ نہ پایا

وَوَجَدَ اللَّهُ عِنْدَهُ فُوتَاهُ ۝ اور اللہ کو پایا اپنے پاس تو اس نے پورا

حِسَابُهُ - (سورۃ النور) چکا دیا اس کا حساب۔

اور وہاں اٹھو گئے اس حال میں کہ زبان پر رَبِّ لِعَحْسَنَتِي اَعْمٰی کاشکوہ ہو گا۔ اور

پھر رہو گئے ابدال آباد تک اس حال میں کہ زندوں میں ہو گئے نہ مردوں میں۔

ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيٰی ۝ پھر نہ مرے گا اُس میں نہ جئے گا۔

نہ عذاب کی سختی جیسے ہی دے گی اور نہ موت ہی آئے گی کہ اُس سے چھٹکارا دلا دے۔

لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ ۝ نہ بچکیں گے وہ اُس میں موت۔

گو یا دنیا اور آخرت میں تضاد نہیں تو اُفتی ہے غلط سمجھا جنہوں نے انہیں ایک

دوسرے سے مختلف سمجھا یہ دونوں باہم دگر پیوست وہم آغوش ہیں، ایک ہی حیاتِ انسانی

کا تسلسل ان میں جاری ہے جس نے یہاں دیکھا وہی وہاں بھی دیکھے گا، جو یہاں اُعلیٰ رہا

وہ وہاں اُعلیٰ ہی نہیں بلکہ اَصْلُ سَيِّدًا ہو گا۔

وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ اَعْمٰی ۝ اور جو کوئی رہا اس جہان میں اندھاسو

۱۷ اے رب کیوں اٹھایا تو نے مجھے اندھا ہ (سورۃ ظا)

۱۸ سورۃ الاعلیٰ ۱۹ سورۃ الدخان

فِي الْآخِرَةِ أَغْنَىٰ وَأَصْلٌ
وہ پچھلے جہان میں بھی اندھا ہوگا اور بیت
سَبِيلًا۔ (سورۃ بنی اسرائیل) دُور پڑا ہوا راہ سے۔

اور حقائق سے جیسے یہاں محبوب رہا ویسے ہی حقیقتِ کبریٰ کے شاہدے سے وہاں محرم
رہے گا:

كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ
کوئی نہیں! وہ اُس دن اپنے رب سے
لَمَّحُّوْنَ (سورۃ الطغفین) روک دیئے جائیں گے۔
وہی اس حیاتِ مستعار کی غفلت! اور اس "اک ذرا ہوش میں آنے" کی اہمیت
تمہی تو وحی الہی بار بار پکارتی ہے: "لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ"

قرآن حکیم بار بار پوچھتا ہے:

هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ
کب برابر ہو سکتا ہے اندھا اور
(سورۃ الانعام) دیکھنے والا۔

هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ
کوئی برابر ہوتے ہیں سمجھ والے، اور
وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ (سورۃ الزمر) جے سمجھ۔!!

حقیقت یہ ہے کہ اصل فرق 'علم' اور 'ہیل' ہی کا تو ہے۔ بالکل صحیح کہا تھا
جس نے کہا تھا: علم نیکی ہے اور جہالت بدی "انسانوں کے اس خیمِ غمیر پر نگاہ ڈالو
جو زمین میں بس رہا ہے اور دیدہ بیسنا کو وا کرو۔ یہ ساری جہل ہی کی تو لباط پھیلی
ہوتی ہے! کون سے تعجب کی بات ہے اگر پیدائش سے موت تک کے وقفے ہی
کو 'زندگی' سمجھنے والے انسان نما حیوانوں کا یہ ہجوم چھوٹی چھوٹی چیزوں پر لڑے اور
کٹ مرے، ایک دوسرے پر چھپٹے اور غرائے۔ بالکل ٹھیک دیکھا تھا اُس صاحب
چشمِ حقیقت بین نے جس نے انسانوں کی بستی میں بجائے انسانوں کے کتوں، بیٹریوں اور

سُوءوں کو چلتے پھرتے دیکھا تھا۔ اِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا کے جہل مرکب کے طعن سے حرص و لالچ، حسد و بغض، غیظ و غضب، دشمنی و عداوت کے سوا اور کیا جنم پاسکتا ہے یہ جھوٹی سستوں اور آسودگیوں کی تلاش میں سرگرداں، حقیر سی آرزوؤں اور تمنائوں کے پھندوں میں گرفتار اور طویل ال کے سراب پر دم توڑتے ہوئے انسان اسی تصویر حیات کا شاہکار تو ہیں! ذرا سوچو اس جہل نے "اَحْسَنُ تَقْوِيمٍ" میں تخلیق پائے ہوئے انسان کو کیسے "اَسْفَلَ سَافِلِينَ" بنا کر رکھ دیا ہے۔

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ
تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ
سَافِلِينَ۔ (سورۃ النین)

ہم نے بنایا آدمی بہترین انداز سے پر
پھر پھینک دیا اس کو نیچوں سے
نیچے۔

یہ کیسی چھوٹی چھوٹی اور حقیر سی چیزوں کو پا کر خوش ہی نہیں ہو جاتا اترانے لگتا ہے اور اکڑ کر چلنا شروع کر دیتا ہے اور کتنی چھوٹی تکالیف اور محرومیوں پر حسرت و یاس کی تصویر بن کر رہ جاتا!

وَإِذَا أُنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ
أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ
الشَّرُّ كَانَ يَفْئِسًا (سورۃ بنی اسرائیل)

اور جب ہم آرام بھیجیں انسان پر تو بال
جائے اور بچائے پہلو اور جب پہنچے اُس
کو بُرائی تو رہ جائے مایوس ہو کر۔

’جہل‘ کے یہ سارے شاہکار، تمہاری نگاہوں کے سامنے ہیں اور اُن کا مشاہدہ تم

مولانا احمد علی لاہوری کا مشہور واقعہ ہے کہ جوانی کے وفد میں ایک روز کشمیری بازار میں گھوم رہے تھے کہ ایک مجذوب نے اُن سے کہا کہ میں کسی انسان سے ملنا چاہتا ہوں، کیا تم بتا سکتے ہو؟ مولانا فرماتے ہیں کہ اس پر میں نے کہا کہ کیا تمہیں اس بھرے بازار میں کوئی انسان نظر نہیں آتا؟ جواباً اس مجذوب نے چاروں طرف نگاہ گھا کر کہا: کہاں ہیں انسان؟ مولانا فرماتے ہیں کہ اس پر دفعۃً خود میری کیفیت یہ ہو گئی کہ بازار میں چاروں طرف انسانوں کے بجائے گئے اندھیرے، بند راز و سنریر ہی نظر آنے لگے۔ یہ کیفیت بس مقوڑی ہی دیر قائم رہی۔ اس کے بعد پھر بازار انسانوں سے بھرا نظر آنے لگا، اور وہ مجذوب بھی نظروں سے غائب ہو گیا!

بچشم سر کر سکتے ہو لیکن 'علم' کے 'پیکر' کو دیکھنے کے لیے تمہیں اپنی چشم تصور کو وا کرنا ہوگا۔ ذرا اندازہ کر دو اس ذہن کی وسعت کا جو حیاتِ دنیوی کو بس ایک سفر کا درجہ دے، جس کی منزل موت کی سرحد سے آگے بہت آگے ہو۔ ۛ

پرسے ہے چرخِ نبی فام سے منزلِ مسلمان کی!

”كَانَ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ جَائِعٌ سَائِلٌ“

جو یہاں کی جمہوری مسرتوں اور حقیر سی لذتوں پر "مَالِي" وَلِلدُّنْيَا کی نگاہِ غلط انداز ڈالتا ہو، حیاتِ اُخروی کی ان معنوی اور حقیقی نعمتوں پر نگاہ جمائے بڑھا چلا جائے۔ "مَالَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَمَا خَطَرَ عَلَى قَلْبٍ بَشَرٌ" یہی تو ہیں حقیقت کے شناسا قلبِ زندہ اور دیدہ بنیا کے مالکِ روحِ حیات سے ہم آغوش اور حقیقت کے جہاں جہاں تاب کے پرستار یہ جیتے ہیں تو متقی کا نشان بن کر اور مرتے ہیں تو حقیقت کی نشان دہی کرتے ہوئے ۛ

جب وقتِ شہادت آتا ہے دل سینوں میں رقصاں ہوتے ہیں

دُنیا میں انہیں "احدٰی الحٰنین" کے سوا کچھ نظر نہیں آتا اور موت ان کے لیے حیاتِ جاوید کا پیغام لے کر آتی ہے: "بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرَفُّونَ"۔

ۛ حدیثِ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم: رہو دنیا میں ایسے کہ گویا تم اجنبی ہو یا راہ چلتے مسافر۔

ۛ حدیثِ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم: مَالِي وَلِلدُّنْيَا بہ ما نالنا فی الدنیا الا ذکر اکب استغل غت شعبرۃ

شعراخ وترکھا، مجھے دنیا سے کیا سروکار! دنیا میں میرا حال تو اس سوار سے زیادہ نہیں ہے جو ایک درخت کے سائے ڈرا دے، پھر اسے چھوڑ کر چل دے۔

ۛ حدیثِ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم: جن کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا اور نہ اُن کا ادراک کسی انسان کے

قلب کو حاصل ہوا۔

ۛ جگر کا شعر پہلا مہر ہے: جو حق کی خاطر جیتے ہیں مرنے سے کہیں ڈرتے ہیں جگر

ۛ قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا اِلَّا اَحَدٰی الْحٰنِیْنِ (سورۃ التوبہ)

(کہہ دو تم کیا تمہارے گھر سے حق میں مگر دو خوبیوں میں سے ایک کی)

ۛ "بلکہ وہ زندہ ہیں اپنے رب کے پاس کھائے پیتے" (سورۃ آل عمران)

یہ ہے کرشمہ اس حقیقت کے علم کا کہ حیاتِ انسانی ابدی ہے۔ درختوں کو پھلوں سے پہچاننے والو! کوئی اندازہ کر سکتے ہو اس شجرِ حیات کی عظمت کا جس کا تصور ذہن کی اہمیت نگاہ کی اُس بلندی اور کردار کی اُس پختگی کے برگ و بار لاتا ہے؛ اَصْلُهُمَا نَابِتٌ وَقَدْ عُمَاهَا فِي السَّمَاءِ

اور ابھی یہ تو ایک ہی رُخ ہے۔ عظمتِ حیات کی تصویر کا دوسرا رُخ ابھی باقی ہے ابدیت کے رُخ کے ”جاننے“ والے چاہے کم ہوں۔ اُس کے ماننے“ والے بہت ہیں لیکن تصویر کے اس دوسرے رُخ کو تو شاید ہی کسی نے دیکھا ہے۔

وحیِ الہی نے جہاں ”حیات بعد الممات“ کے حقائق کو اجاگر کیا ہے، وہاں حیات قبل المولادت کی حقیقت کو بھی بالکل مخفی نہیں رکھا۔ اگرچہ یہ واقعہ ہے کہ اس کا اظہار ”بطرفِ مخفی“ کیا ہے! لیکن اس کا سبب بالکل معقول اور باطنی تاثر معلوم ہو جانے والا ہے۔ کتابِ الہی ”هُدًى لِلنَّاسِ“ ہے اور اس نے انسانوں کے مختلف طبقات اور گردہوں کی ضرورت کو گہری حکمت کے ساتھ پیش نظر رکھا ہے۔ ”حیات بعد الممات“ کا علم انسانوں کی ایک عظیم اکثریت کی ”حیاتِ دنیوی“ کی عملی اصلاح کے لیے ناگزیر تھا۔ لہذا اس کے حقائق انتہائی جلی انداز میں روز بروز روشن کی طرح کتاب کے ہر ورق پر نمایاں کر دیئے گئے۔ جبکہ حیات قبل المولادت کا علم صرف علم کی گہری پیاس رکھنے والے ذہنوں کی آسودگی کے لیے ضروری ہے۔ اور ظاہر ہے کہ ”ذہنِ رسا“ کے لیے ”حقیقتِ مخفی“ کا ادراک کیا مشکل ہے!

یہی وجہ ہے کہ تصویرِ حیات کے اس رُخ کی بس کوئی جھلک ہی کہیں کہیں دکھادی گئی ہے! وحیِ الہی نے حیاتِ دنیوی سے قبل کی ہماری کیفیت کو ”أَمْوَئًا“ کے لفظ سے

لے ”اُس کی جڑ مضبوط ہے اور ٹہنے ہیں آسمان میں“ (سورۃ ابراہیم)

لے نہایت ہے واسطے لوگوں کے“ (سورۃ بقرہ)

تعبیر کیا ہے کیا صاحبِ عظمت اور کتنا عالِمِ حکمت کلام ہے۔

كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللّٰهِ وَكُنْتُمْ
اَمْۡوَاتًا فَاَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ
ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ اِلَيْهِ
تُرْجَعُونَ۔ (سورۃ البقرہ)

کس طرح کافر ہوتے ہو اللہ تعالیٰ سے
حالا کہ تم بے جان تھے پھر زندہ کیا
تم کو، پھر مارے گا تم کو، پھر زندہ کرے گا
تم کو اور پھر اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔

”اَمْۡوَاتًا“ کے لفظ کی تفسیر جس کسی نے نَطْفَاۃً فِي الْاَصْلَابِ کے الفاظ بڑھا کر کی
اس نے تو خیر پھر بھی کم از کم ایک خالص حیاتیاتی حقیقت کی طرف تو اشارہ کر دیا لیکن واقعہ
یہ ہے کہ جس نے اُسے ”معدوم“ کے ہم معنی قرار دیا اس نے وحی الہی پر طبع آزمائی کرنے
کی جرات کی ہے۔

ذرا غور کرو، حیاتِ انسانی کا یہ دور جسے ہم ’حیاتِ دنیوی‘ کہتے ہیں، دو موتوں کے
درمیان واقع ہوا ہے۔ ایک اس سے پہلے اور دوسری اس کے بعد۔ تو پہے کوئی جو بعد والی
موت کو عدم سے تعبیر کرے یہ پھر کیسا ستم ہے کہ پہلی موت کو عدم کہنے والے چاہے کم ہوں
سمجھنے والے اکثر و بیشتر ہیں! واقعہ یہ ہے کہ نہ وہ موت معدوم ہونے کا نام ہے نہ کیفیتِ
عدم کا اظہار نہ اس پر زندگی ختم ہوگی نہ اُس سے اس کی ابتدا ہوتی سچی بلکہ جیسے بعد والی موت
بجائے خود زندگی ہی کا ایک وقفہ ہوگی۔ اسی طرح قبل والی موت بھی زندگی ہی کا ایک وقفہ تھی
اور جس طرح آنے والی موت کے بعد حیاتِ اُخروی کو شروع ہونا ہے بالکل اسی
طرح گزشتہ موت سے قبل بھی ایک زندگی تھی جس کا سب سے بڑا واقعہ وہ عہدِ الست ہے
جس کی خبر وحی الہی نے دی اور جس کی یاد فطرتِ انسانی کی گہرائیوں میں محفوظ ہے۔

وَ اِذَا خَذَرَ بَلَدٌ مِّنْۢ اٰمِیۡنٍ اَدۡمَرُ
مِّنْ ظُلُمٍۭوَرٍۭ مَّۤیۡتٍۭہُمۡ وَاَشۡہَدُہُمۡ
اور جب بحال تیرے رب نے بنی آدم کی
پیٹھوں سے اُن کی اولاد کو اور اقرار

عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ أَلَّتْ بِرَبِّكَو
 قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا
 کرایا ان سے ان کی جانوں پر کیا میں
 نہیں تھا رُتَب بے بولے ہاں ہے ہم
 (سورۃ الاعراف) اقرار کرتے ہیں۔

تو کون کہہ سکتا ہے کہ جب یہ میثاق لیا گیا اس وقت عہد کرنے والوں کو اپنی ہستی کا شعور نہ تھا۔ اگر ایسا ہوتا تو کیا اس عہد و میثاق کی کوئی حیثیت اور اہمیت ہو سکتی تھی جو کلام الہی کے سلسلہ استدلال کی ایک اہم کڑی ہے! یقیناً وہاں ہر انسان نے اپنی ہستی اور شخص کے شعور کے ساتھ عہد باندھا تھا۔ تو پھر حیات کیا کسی اور چیز کا نام ہے؟
 اس حیاتِ اولیٰ کے اثبات پر قرآن حکیم کی وہ آیہ کریمہ دلیل قطعی ہے جس میں اہل جہنم کی فریاد ان الفاظ میں نقل کی گئی ہے کہ:

وَلَمَّا آمَنَّا أَتَيْنَاكَ وَاحِدَيْنَا
 أَتَيْنَاكَ فَأَعْرَفْنَا بِذُنُوبِنَا
 اے رَب ہمارے قوموت دے چکا ہم
 کو دوبارہ اور زندگی دے چکا ہم کو دوبارہ
 اب ہم قائل ہوئے اپنے گناہوں کے پھر
 اب بھی ہے نکلنے کو کوئی راہ؟
 (سورۃ الغافر)

ذرا 'وجودِ اور ہستی' کے اس تسلسل پر غور کرو، جو اس آیہ مبارکہ کے جامِ حقیقت نما سے چھلکا پڑ رہا ہے۔

نغمہ زیب ہیں تاروں سے نکلنے کے لیے اک ذرا چھڑ تو دے زفرِ مضربِ حیات
 ہم پورے شعورِ حیات کے ساتھ موجود تھے، پھر ہم پر اماتہِ اولیٰ کا ٹل ہوا اور
 ہم ایک طویل عرصے کے لیے پہلی موت کی گود میں سو گئے۔ پھر احیائے اولیٰ ہوا اور
 ہم حیاتِ دنیوی کی بساطِ ہوائے دل پر وارد ہو گئے۔ پھر اماتہِ ثانیہ ہو گئی اور
 ہم پھر اک بار موت کی نیند سو جائیں گے اور پھر احیائے ثانی کا تصور پھونکا جائے گا اور ہم
 'زندہ جاوید' ہو جائیں گے۔

حقیقت موت

ذرا ٹھہرو! حیات کی عظمت کے ساتھ ساتھ موت کی حقیقت بھی دیکھ لو۔ یہ زندگی کا ایک وقفہ ہی نہیں، سلسلہ حیات کی ایک کڑی اور زندگی ہی کی ایک شکل ہے، بالکل نیند سے مشابہ، اب ذرا تلاوت کرو آیہ کریمہ:

اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا
 اللَّهُ كَيْفَ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا
 ان کے مرنے کا اور جو نہیں مرے ان کو
 کھینچ لیتا ہے ان کی نیند میں۔
 (سورۃ الزمر)

اور گوشِ حقیقت نبیوش سے سنو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ،
 وَاللَّهُ لَسَمُوتُنَّ كَمَا سَأَمُونَ ثُمَّ لَتُسَبَّحَنَّ كَمَا تَسْتَبْقَطُونَ۔
 خدا کی قسم تم لازماً مر جاؤ گے جیسے تم سو جاتے ہو۔ پھر تقیناً اٹھا لیے جاؤ گے جیسے تم نیند سے بیدار ہوتے ہو۔
 (حدیث)

اور یاد کرو آپ کی وہ دعا جو آپ کی ہر صبح کا معمول تھی،
 الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَانِي بَعْدَ مَا أَمَاتَنِي وَالْيَوْمَ النُّشُورُ۔
 تعریف ہے اللہ کی جس نے مجھے زندگی عطا فرمائی، اس کے بعد کہ مجھ پر موت طاری فرمادی تھی۔
 (حدیث)

شاید حقیقت کی کوئی جھلک دیکھ لو!
 اللہ اکبر! کیا ”ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ“ کا گھپ اندھیرا طاری ہے ان ذہنوں پر جو موت اور زندگی کو عدم اور وجود کے ہم معنی سمجھ بیٹھے ہیں!

حقائق کے اس طرح درجہ بدرجہ اور ”طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ“ انکشاف کے بعد اب ذرا

محسوسات کی دُنیا سے ”لب بربند و چشم بند و گوش بند“ ہو کر وجدان کی لامتناہی فضا میں حتمی
تخیل کو وا کر واد ”تسلل حیات انسانی“ کا مشاہدہ کرنے کی کوشش کرو۔ اگر کر پاتے تو ایک
عجیب سا کیف محسوس کرو گے اور سرور وستی سے ہم کنار ہو گے اور کیا عجیب کہ تمہارے منہ
سے نکل جائے: سُبْحَانِي مَا اَعْظَمَ شَأْنِي ! تو یہی حقیقت کا ادراک ہے ! ع
لگ آسان سمجھتے ہیں سلاں ہوا !

حقیقت انسان

منصور کا یہ کہنا کہ: ”خدا ہوں میں!“ ایک انتہا پر — اور ڈارون کا یہ بولنا
کہ: ”بوزنا ہوں میں!“ دوسری انتہا پر — لیکن کیا یہ معاملہ ایسا ہی غیر اہم ہے کہ
کوئی ”دوست“ اسے ہنستے ہوئے یہ کہہ کر ٹال دیں کہ: — ”فکر ہر کس بقدر ہمت اوست!“
سوال یہ ہے کہ حقیقت یہ ہے یا وہ ہے — اور اگر ان دونوں کے مابین واقع
ہوتی ہے تو کہاں ہے — اور اگر یہ دونوں ہی باتیں درست ہیں تو کیسے ہے

”ایاز قدر خود بنشاس!“ کو معلوم کیوں ایک تختہ آزمیز تنبیہ ہی کے مفہوم میں لے لیا گیا
ہے، کیا یہ ممکن نہیں کہ یہ بحیثیت انسان اپنے حقیقی مرتبہ و مقام کو پہچاننے کی مشفقانہ نصیحت

لے حضرت بایزید بطنائی کا مشہور قول۔

لے حضرت اکبر الہ آبادی کا مشہور قطع ہے:

کہا منصور نے خدا ہوں میں ڈارون بولا بوزنا ہوں میں
ہنس کے کہنے لگے مرے اک دوست فکر ہر کس بقدر ہمت اوست !

ہو یعنی بقول اقبالؔ "اپنی خودی پہچان او غافل انسانؔ" یا بقول بیدلؔ "اے بہارِ نیستی
از خود ہشیار باش! — اس لیے کہ یا تو یہ مانا جائے کہ محمود اور ایاز کی روایتی محبت بس ایک
قصہ ہی ہے — یا پھر اس دوسرے امکان ہی کو مانتے بنے گی نہ
نہ در بازی باؤ دل داد محمود دل محمود را بازی پسندار!

سب جانتے ہیں کہ خدا شناسی، تمام برائیوں کی جڑ اور مجلہ گناہوں اور جرائم کی
ماں ہے، لیکن بہت کم ہیں جو یہ جانتے ہوں کہ اس سب سے بڑے گناہ کی نقد سزا جو اس
دنیا ہی میں انسان کو ملتی ہے کیا ہے! 'خود فراموشی، بغوا سے الغا، قرآنی:
وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ
خَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ
أَوْ أَتَيْنَكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔
اور ان لوگوں کے مانند نہ ہو جانا
جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے
انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا
یہی لوگ بدکار ہیں۔ (سورۃ النحر: ۱۹)

ہندسہ میں ہر دعویٰ (THEOREM) کا ایک عکس (CONVERSE) ہوتا ہے جیسا کہ
اس دعویٰ حق، کا عکس بھی کسی عکاس حقیقت کی زبانی یوں ادا ہوا کہ:
مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ
عَرَفَ رَبَّهُ۔
جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس
نے اپنے رب کو پہچان لیا۔
تو کیا واقعی عرفانِ خویش اور معرفتِ رب لازم و ملزوم ہیں اور حقیقتِ انسان اور
ذاتِ ربانی میں اتنا گہرا اور قریبی تعلق ہے؟

ان مسائل کے حل کے ضمن میں اگر انسان صرف حواس ظاہری سے حاصل شدہ
معلومات اور محض اُن ہی پر مبنی استدلال پر دار و مدار رکھے تو جواب اس کے سوا اور کیا ہو
سکتا ہے کہ انسان بھی بس ایک حیوان ہے — دوسرے حیوانات کے مقابلے

میں ذرا ترقی یافتہ حیوان! — البتہ وجدان کی وادلیوں میں پرواز کی جائے جیسے عظیم شعراء نے کی تو حقیقت کچھ اور نظر آتی ہے — اور مسئلے کا پورا آشنائی بخش حل تو وحیِ آسانی کی دستگیری کے بغیر ممکن ہی نہیں!

ایک واقف و عارف بزرگ کے سامنے شکوہ کیا گیا: ”حضرت! اب تو ’انانیت‘ کا دور دورہ ہے اور ہر شخص اس مہلک مرض میں گرفتار ہو چکا ہے! — اس پر انہوں نے فرمایا: بھائی! واقعہ تو یہ ہے کہ ’انانیت‘ کا دور بھی گزر چکا، اب تو زری ’انانیت‘ ہی ’انانیت‘ رہ گئی ہے! —

اس میں ہرگز کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے کہ دورِ حاضر کا سب سے بڑا المیہ یہی ہے کہ آج کا انسان اپنے آپ کو محض ایک حیوان تصور کرتا ہے۔ انسانوں کی عظیم اکثریت تو اپنی عظمت سے بالکل بے خبر اور اپنی حقیقت سے قطعی طور پر لاعلم، محض اپنی مادی ضرورتوں اور حیوانی تقاضوں کی تسکین و تکمیل کے لیے دوڑ دھوپ میں مصروف و مشغول ہے ہی — صاحبِ دانش و بینش کی واضح اکثریت بھی کائنات کی اصل مادی مان کر — اور مادہ کو حقیقی قرار دے کر ’واقعیت پسندی‘ (REALISM) کی جانب رخ کیے ہوئے ہے — حتیٰ کہ جنہیں اس سطح سے ذرا بلند ہونے کی توفیق ملی ہے وہ بھی ذہن (MIND) اور روح (SOUL) کی ”عینیت“ یا ”ثنویت“ کی بحث میں الجھ کر رہ گئے ہیں!

اور آج کا انسان جس ذہنی و فکری ژولیدگی اور اخلاقی و عملی پستی کا شکار ہو چکا ہے اُس سے نجات کی واحد راہ اپنی عظمت کی ’بازیافت‘ اور اپنے مقام و مرتبہ سے دوبارہ کا حقہ، آگاہی کے سوا اور کچھ نہیں! — گویا ”علاجِ اس کا وہی آپ نشاطِ انجیز ہے ساقی!“

لے ”انانیت“ — مان سے یعنی روٹی — یا بالفاظِ دیگر روٹی، کپڑا، اور مکان! — یہ الفاظ ہیں مولانا سید سلیمان ندویؒ

کے۔ بروایت ڈاکٹر سید آلم زیدی (قومی ادارہ امراضِ قلب۔ کراچی)

یعنی بقول اقبال — ”اپنی خودی پہچان اور غافل انسان — اور بالفاظِ بیدل، ”اے بہانیت
از قدر خود ہشیار باش!“

حقیقت یہ ہے کہ انسان ایک ’مُرکب‘ وجود کا حامل ہے — بقول سعدیؒ:

”آدمی زادہ طُرفِ معجون است از فرشتہ سرشتہ و ز حیوان!“

اس کا ایک جزو ’اَحْسَنِ تَقْوِیْمِ‘ کا منظر اُنم ہے تو دوسرا ”اَسْفَلِ سَافِلِیْنِ“
کا مصداقِ کامل!

ایک کا تعلق ’عالمِ امر‘ سے ہے تو دوسرے کا ’عالمِ خالق‘ سے!ؔ
ایک خاکی ہے تو دوسرا نوریؔ!

ایک — ”دُنْیَا بطیع“ ہے اور بہترن اور بہر وقت پستی کی جانب مائل تو دوسرا
”قُدْسِی الاصل“ اور ہمیشہ ”رُفْعَتِ پَر نظر“ رکھنے والا!ؔ

ایک حیوانات کی صف میں ہے — اور اُن میں سے بھی بہت سوں کے مقابلے
میں مختلف اعتبارات سے ہیچ و کمتر اور ضعیف و ناتواں تو دوسرا ملائکہ کا ہم پلہ ہے بلکہ مقام اور
مرتبہ میں اُن سے بھی کہیں اعلیٰ و افضل — حتیٰ کہ اُن کا مجہود و مخدوم!!

ایک عبارت ہے اُس کے ’وجودِ حیوانی‘ سے — تو دوسرا منظر ہے اُس
”رُوحِ ربّانی“ کا جو اُس میں چھونکی گئی اور جس کی بنیاد پر وہ مجہود و ملائکہ قرار پایا۔ بجز اُسے

ل سورة التین آیات ۴، ۵، (ترجمہ) ”یعنی ہم نے پیدا کیا انسان کو بہترین ساخت پر چھوڑ دیا اُسے نیچے والوں
میں سب سے نیچے۔“

ٹہ اَلَا اَلْخَلْقُ وَالْاَمْرُ (سورة الاعراف: ۵۴)

ٹہ خاکی و نوری نہاد، بندہٗ موصافات — ہر دو جہاں سے غنی اُس کا دل بے نیاز (اقبال)

گھ ”قُدْسِی الاصل“ ہے رُفْعَتِ پَر نظر رکھتی ہے۔“

الغاف قرآنی :

فَاِذَا سَمِعْتُهُ وَكَفَخْتُ
فِيهِ مِنْ ذُرِّيِّ فَفَعُولَهُ
سَجِدِينَ
اور جب میں اسے پوری طرح
بناؤں اور اس میں اپنی رُوح میں
سے پھونک دوں تب گر پڑا اس

(سورۃ الحجر: ۲۹، ص: ۶۲) کے سامنے سجدے میں :-

اب ————— اصحابِ دانش و نبش میں سے جن کی نظر اپنے وجود کے 'علویٰ' جزو پر جم کر رہ گئی اور وہ اس کی عظمت و رفعت کے شاہدے میں محو ہو کر رہ گئے اُن میں سے کوئی حیران ہو کر پکار اٹھا "سبحانی! ما اعظم شأنی! کسی نے جذبِ رُوحی کے عالم میں نعرہ لگا دیا "انا الحق" اور کوئی کیف و سرور سے سرشار ہو کر کہہ بیٹھا "لَيْسَ رَفِیْ جَبَّتِیْ اِلَّا اللّٰهُ" اور جن کی نگاہ تحقیق و تفتیش انسان کے وجود حیوانی ہی پر مرکوز رہی اور وہ اسی کے بارے میں بحث و تحیق اور اسی کے متعلق تفتیش و تعمق میں گم ہو کر رہ گئے انہیں اس کا تعلق لامحالہ بندروں، بن مانسوں اور گوریلوں ہی سے جوڑتے بنی !!

گویا حقیقتِ انسان کے ضمن میں تذکرہ صدر متضاد آراء جزوی طور پر اپنی اپنی جگہ صحیح بھی ہیں اور کُل اعتبار سے غلط بھی! اور مسئلہ زیر بحث کا کوئی حل اس کے بغیر ممکن نہیں کہ انسان کو دو متضاد اجزاء سے مرکب تسلیم کیا جائے!

واضح رہے کہ وجودِ انسانی کے یہ دونوں اجزاء ترکیبی ایک دوسرے سے بالکل آزاد اور اپنی اپنی جگہ کامل اور ہر اعتبار سے خود کفایتی ہونے کے باوصف غایت درجہ متصل ہی نہیں باہم دگر پیوست ہیں ————— فہمِ انسانی کے عظیم ترین مغالطوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ رُوحِ انسانی کو 'جان' کے ہم معنی سمجھ لیا گیا ہے۔ حالانکہ 'جان' یا 'زندگی' یا

لے منصور علاج اور اکابر صوفیائی شطیات۔ یعنی وہ جملے جو جذبِ رُوحی کے عالم یعنی حالتِ سکرم میں ان کے منہ سے نکل گئے۔ ان میں سے منصور کو اس لیے وار پر چڑھنا پڑا کہ وہ حالتِ صوم میں بھی اسی توقف پر قائم رہا :-

(LIFE) تو انسان کے وجود حیوانی کا جزو لاینفک ہے — اور رُوح انسانی اپنا جُداگانہ اور متقل بالذات وجود رکھتے ہوئے اُس وجود حیوانی کے ساتھ ”اتصالے بے تکلیف بقیاس“ کے رشتے میں منسلک ہے — رُوح کے وجود حیوانی کے ساتھ اس اتصال کے ضمن میں ”کہاں“ اور ”کیسے“ کے سوالات ویسے ہی لائیکل ہیں جیسے خود یہ سوال کہ جان اور جسم کا تعلق کس نوعیت کا ہے اور کس عضو سے متعلق ہے۔ اگرچہ بہت خوب کہا ہے کسی کہنے والے نے کہ:

جان نہاں در جسم آور جاں نہاں اے نہاں اندر نہاں اے جانِ جاں !!

مزید برآں — انسان کے یہ دونوں وجود ’دانا‘ و ’بنیا‘ ہیں۔ اس کی آنکھیں صرف ظاہری یا حیوانی دیکھنا دیکھتی ہیں — اور کان صرف ظاہری یا حیوانی سننا سنتے ہیں اور یہ دونوں حواس ظاہری اپنی حاصل کردہ معلومات (SENSE DATA) کو عقل حیوانی یعنی دماغ (BRAIN) کے حوالے کر دیتے ہیں جو اُن سے نتائج اخذ کرتا ہے جبکہ رُوح انسانی بھی نہ صرف دیکھتی اور سنتی ہے — اور اس کا یہ دیکھنا اور سننا ظاہری آنکھوں اور کانوں سے بالکل آزاد ہے — بلکہ عقل اور تفقہ بھی کرتی ہے جس کا کوئی تعلق عقل حیوانی یا دماغ سے نہیں ہے — رُوح کے آلِ بصارت و سماعت عقل و تفقہ کا نام اصطلاح قرآنی میں ’قلب‘ ہے لہٰذا آیت قرآنی:

لَمَوْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُوْنَ اُن کے دل ہیں لیکن ان سے

لے ”اتصالے بے تکلیف بقیاس بہت رب الناس را با جانِ تاس“ رومی

دم چیست ؟ پیام است ! شنیدی نشنیدی !

در خاک تو یک جلوة عام است ! ندیدی !!

اقبال

دیدن و گر آموز ! شنیدن و گر آموز !!

يٰۤهٰۤاَوَّلٰٓئِكَ كَآلَا نِعَامٍ بَلْ هُمْ اَصْلٌ - (سورة الاعراف: ۱۷۹)
يَبْصُرُوْنَ بِهَا وَلَهُمْ اَذَانٌ لَّا يَسْمَعُوْنَ بِهَا
اُولٰٓئِكَ كَآلَا نِعَامٍ بَلْ هُمْ اَصْلٌ - (سورة الاعراف: ۱۷۹)
اَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْاَرْضِ
فَتَكُوْنُ لَهُمْ قُلُوْبٌ
يَعْقِلُوْنَ بِهَا اَوْ اَذَانٌ
يَسْمَعُوْنَ بِهَا فَاِنَّهَا
لَا تَعْمٰى الْاَبْصَارُ وَلٰكِنْ
تَعْمٰى الْقُلُوْبُ الَّتِي فِي
الصُّدُوْر (سورة الحج: ۳۶)

سوچتے نہیں، اور ان کی آنکھیں ہیں
پر ان سے دیکھتے نہیں، اور ان کے
کان ہیں مگر ان سے سنتے نہیں! یہ
جو بالوں کے مانند ہیں بلکہ ان سے
مجھ گئے گزرے!
تو کیا انہوں نے زمین میں سفر
نہیں کیا۔ پھر اگر ان کے دل
(بیدار) ہوتے تو ان سے سوچ بچار
کرتے یا ان کے کان ہوتے جن
سے سنتے، اس لیے کہ (اہل میں) آنکھیں
اندھی نہیں ہوتیں بلکہ وہ دل اندھے ہو
جاتے ہیں جو سینوں میں ہوتے ہیں!

یہی نہیں — بلکہ وحیِ حلیٰ اور وحیِ نغنی کے اشارات سے تو معلوم ہوتا ہے کہ
'قلب' — روحِ انسانی کے لیے صرف ذریعہٴ سماعت و بصارت اور آلہٴ تعقل و
تفہیم ہی نہیں، اس کا ممکن بھی ہے اور اس کی مثال قندیل کے اس شیشے کی سی ہے
جس کے اندر کوئی شمع روشن ہو — چنانچہ اگر روحِ انسانی کو اس چراغ سے
تشبیہ دی جائے جس میں نورِ خداوندی جلوہ فگن ہے تو قلبِ مصفیٰ و محبّی کی مثال اس
صاف و شفاف شیشے کی ہے جو روح کے انوار سے اس طرح جگمگا اٹھتا ہے کہ انسان
کا پورا وجود حیوانی بھی انوارِ الہیہ سے منور ہو جاتا ہے — چنانچہ یہی مفہوم ہے
اس عظیم تمثیل کا جو سورۃ نور میں وارد ہوتی ہے:

اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ اللہ ہی آسمانوں اور زمین کا نور
 مَثَلُ نُورِهِ كَمِثْقَاةٍ ہے۔ اس کے نور کی مثال
 فِيهَا مِصْبَاحٌ مِّمَّ الْأَصْبَاحِ (قلب مومن میں) یوں ہے جیسے
 فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ ایک طاق ہو جس میں ایک دیا ہو
 كَأَنَّهُ كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ وہ دیا ایک شیشے میں ہو (اور)
 (سورۃ النور: ۳۵) وہ شیشہ ایسے ہو جیسے ایک چمکتا ستارہ!

(اس آیت مبارکہ کے ضمن میں بالکل صحیح ہے وہ رائے جو اکثر متقدمین نے دی ہے کہ مَثَلُ نُورِهِ کے بعد فی قلب المؤمن کے الفاظ مقدر و محذوف ہیں!)
 اس کے برعکس اگر شیشہ قلب فسق و فجور کی کثرت، خواہشات کی پرستش اور شہوات کے اتباع کے باعث داغدار اور مکدر ہو جاتا ہے تو روح کے انوار کے انسان کے وجود حیوانی میں سرایت کرنے میں رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے اور اس کیفیت میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے اُس طور سے جس کی وضاحت وحی معنی یعنی اس حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ملتی ہے:

ان المؤمن اذا اذنب كانت مومن جب کوئی گناہ کرتا ہے تو
 نكتة سوداء في قلبه اس کے دل پر ایک سیاہ داغ پڑ
 فان تاب واستغفر جاتا ہے۔ پھر اگر توبہ و استغفار کرتا ہے
 صقل قلبه وان تو دل صاف ہو جاتا ہے اور اگر اور
 زاد، زادت حتى تعلو گناہ کرتا ہے تو (دل کی) سیاہی بھی بڑھتی
 قلبه فذا لكم الزان چلی جاتی ہے یہاں تک کہ پورے

الذی ذکر اللہ تعالیٰ دل پر چھا جاتی ہے چنانچہ یہی ہے
 ”کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ“ وہ دلوں کا رنگ جس کا ذکر اللہ
 ”مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ“ نے اس آیہ مبارکہ میں فرمایا ہے۔
 (سورۃ المطففین: ۱۴) ”نہیں بلکہ رنگ لگ گیا ہے اُن کے دلوں پر ان کے
 اعمال کے سبب سے!“

اور اس عمل (PHENOMENON) کی یہی وہ منطقی انتہا ہے جسے ”وحیِ علیٰ“ میں
 ختمِ قلوب اور طبعِ قلوب سے تعبیر فرمایا گیا۔ — لہٰذا اے الفاظِ قرآنی:
 خَتَمَ اللّٰهُ عَلٰی قُلُوْبِهِمْ وَعَلٰی سَمْعِهِمْ وَعَلٰی اَبْصَارِهِمْ
 اللہ نے مہر کر دی ہے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر۔ اور
 غَشَاوَهُمْ وَاَوْكَاٰ لَهُمُ عِزَابٌ عَظِيْمٌ (سورۃ البقرہ: ۷)
 ان کی آنکھوں پر پردہ ہے۔ اور ان کے لیے بہت بڑی سزا ہے۔
 اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ طَبَعَ اللّٰهُ عَلٰی قُلُوْبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَاَبْصَارِ
 یہی ہیں وہ لوگ جن کے دلوں، کانوں اور آنکھوں پر اللہ نے مہر لگا
 دیا ہے اور وہی ہیں (حقائق و معارف سے) غافل و بے خبر۔!
 (سورۃ اٰنل: ۱۰۸)

اور یہی وہ کیفیت ہے جسے قرآن انسان کی ”روحانی موت“ سے تعبیر فرماتا ہے
 اس لیے کہ اس حال میں انسان کے وجودِ حیوانی کا اُس ”روحِ ربانی“ سے تعلق بالکل منقطع
 ہو جاتا ہے جس نے اُسے شرفِ انسانیت عطا فرمایا تھا۔ اور اُس کا نہاں خانہ قلب
 ”روح کی قبر کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ نتیجتاً انسان کی صورت میں ایک دوٹا لگوں پر
 چلنے والا حیوان باقی رہ جاتا ہے جو ”حقیقتِ انسان“ کے اعتبار سے ایک چلتے پھرتے
 مقبرے اور متحرک ”تغزیہ“ کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا۔ اُولٰٓئِكَ كَانُوا لَفِئَٰمٍ بَلٰلَہُمْ اَضَلُّ ۙ

چنانچہ ایسے ہی حقیقت کے اعتبار سے مُردہ اور ظاہری اعتبار سے زندہ انسانوں کا ذکر ہے ان آیات قرآنیہ میں:

إِنَّكَ لَا تَسْمِعُ الْمَوْتَىٰ ۚ
(اے نبی،) آپ نہیں سنا سکتے ان

(سورۃ النمل، ۸۰) مُردوں کو!

فَإِنَّكَ لَا تَسْمِعُ الْمَوْتَىٰ
وَلَا تَسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ ۚ
(اے نبی،) آپ نہ ان مُردوں کو
سنا سکتے ہیں اور نہ ان بہروں تک

(سورۃ الزم، ۵۲) اپنی دعوت پہنچا سکتے ہیں!۔

جنہیں بعض لوگ خواہ مخواہ گھسیٹ لے جاتے ہیں 'سماع موتی' کے ایک اختلافی مسئلے پر بحث مباحثے میں!

الغرض! جب تک کوئی شخص انسانی شخصیت کے ان دو متضاد اجزائے ترکیبی کو نہ جان لے وہ دین و مذہب کے لطیف تر حقائق اور وحی آسمانی میں وارد شدہ معارف و حکم کا کما حقہ ادراک نہ کر سکے گا۔ اور بایں محرومی و تہی دستی اگر مقام دعوت پر فائز ہو جائے گا تو اس کی تمام تر گفتگو احکام شریعت اور نظام اسلام کے بارے میں ہوگی حقائق ایمانی کا تذکرہ ہوگا بھی تو بس سرسری سا۔ اور اگر شارح و مفسرِ قرآن بن بیٹھے گا تو لغت و نحو کے اشکالات، معنی و بیان کے لطائف اور فصاحت و بلاغت کے نوادرات سے تو خوب بحث کرے گا لیکن فلسفہ و حکمت دین کے لطیف و غامض نکات اُس کی نگاہ سے اوجھل رہ جائیں گے اور حقائق و معارف ایمانی کے اعتبار سے اہم ترین مقامات سے وہ ایسے گزر جائے گا جیسے وہاں کوئی لائق توجہ بات ہے ہی نہیں!

فَاعْتَبِرْ وَآيَا أُولِيَ الْاَبْصَارِ!!

صدر مؤسس مرکزی انجمن خدام القرآن اور امیر تنظیم اسلامی

ڈاکٹر اسرار احمد

کے علمی و فکری اور دعوتی و تحریری کاوشوں کا پنچوڑ

۲۸۰ صفحات پر مشتمل ایک اہم علمی دستاویز جس میں علی غلو کی نشاندہی بھی موجود ہے

دعوت رجوع الی القرآن کا منظر و پس منظر

ضرور مطالعہ کیجئے — دوسروں تک پہنچائیے

■ سفید کاغذ ■ عمدہ کتابت ■ دیدہ زیب طباعت

حدیثِ قدسی

”الصَّوْمُ لِي وَأَنَا أُجْزَى بِهِ“
میں مضر

حکمتِ دین کے بیش بہا خزانے

کے حصول

اور ”اپنی خودی پہچان، او عاقل انسان!“ کے مصداق

عظمتِ انسان

سے واقفیت کے لئے

ڈاکٹر اسرار احمد

کی ”بقامت کہترو لے بقیمت بہتر“ تحریر

عظمتِ صوم

کا مطالعہ فرمائیں

شائع کرو: مکتبہ مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور

36-K ماڈل ٹاؤن لاہور فون: 03-5869501